摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易傳義附録卷九上

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷二百九十八 經部

周易下經傳義附録卷九上

宋 董楷 撰

䷶ 離下震上

傳豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義爲卦震上離下震動也離明也以明而動動而能一本无能字明皆致豐之道明足以照動足以亨然

後能致豐大也

豐亨王假之勿憂宜日中假庚白反叅同

傳豐爲盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周爲可憂一作患慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也

本義豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨

道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

朱氏附録　須是王假之了方且勿憂宜日中若未到這箇田地更憂甚底王亦未有可憂

彖曰豐大也明以動故豐

傳豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也

本義以卦德釋卦名義

王假之尚大也

傳王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之之道亦當大也故王者之所尚至大也

勿憂宜日中宜照天下也

傳所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如

是然後能保其豐大豈小才小知之所能也

本義釋卦辭

朱氏附録王假之尚大也只是王者至此一箇極大底時節所尚者皆大事○問宜日中宜照天下人君之德如日之中乃能盡照天下否曰易如此看不得只是如日之中則自然照天下不可將作道理解他又曰宜照天下是貼底閑句

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

傳既言豐盛之至復言其難常以為誡也日中盛極則有昃迭月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息況人鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而為此誡欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉

本義此又發明卦辭外意言不可過中也

朱氏附録豐卦彖許多言語其實則在日中則

昃月盈則食天地盈虛與時消息數語上這盛

得極常須謹保守得日中時候方得不然則便

是傴仆傾壞了又曰這處去危亡只一間耳又

曰這便是康節所謂酩酊離披時候如何不憂

危謹畏○問程子曰鬼神者造化之迹今既言

天地而復言鬼神何也曰天地舉全體而言鬼

神指其功用之迹似有人所爲者以謙卦彖辭推之尤明白

又曰天地是舉其大體而言鬼神是舉其中運動變化者通上徹下而言如雨風露雷草木之類皆是○驟雨不終朝自不能久而况其小者乎○物事到盛時必衰雖鬼神有不能違也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑折之舌反

傳雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷

之象折獄者必照其情實惟明克允致刑者以威

於其一作姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象

以折獄致刑也噬嗑言先王飭法豐言君子折獄

以明在上而麗於威震王者之事故為制刑立法

以明在下而麗於威震君子之用故為折獄致刑

旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不留獄君

子皆當然也

本義取其威照並行之象

朱氏附録問雷電噬嗑與雷電豐亦一同曰噬嗑明在上是明得事理先立這法在此未有犯底人留待異時之用故云明罰敕法豐威在上明在下是用這法時須是明見下情曲折方得不然威動於上必有過錯也故云折獄致刑此是伊川之意其說極好

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

傳雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明

无以照非動无以行相須猶形影相資猶表裏九明之初四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四爲配主己所配也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬无咎旬均也天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從惟豐之初四其用則相資相應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋非

明一本明字上有剛字則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云有尚有嘉尚也在他卦則不相下而離隙矣

本義配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

朱氏附録問動非明則无所之明非動則无所用曰徒行不明則行无所向冥行而已徒明不

行則明无所用空明而已

象曰雖旬无咎過旬災也

傳聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降已以相求協力一作心以從事若懷先一作先懷已之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而先已是過旬也一求勝則不能同矣

本義戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

傳明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地陰柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地五才不足（一有耳字）既其應之才（一无才字）不足資則獨（一作乃）明不能成豐既不能成豐則喪其明功故爲豐其蔀日中見斗二至明之才以所應不足與而不能

成其豐喪其明功无明功則爲昏暗故云見斗斗昏見者也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而主運乎象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐大之時乃一作而遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明喪一作喪明而暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求於己若往求之則反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則

盡其至誠以感發其至意而已茍誠意能動則雖昬蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者已之誠意上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃爲吉也

本義六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其

障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

象曰有孚發若信以發志也

傳有孚發若謂以已之孚信感發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔（一作昏）暗有可發之道也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎（沬字作昧亡大反子夏傳云昧星之小者）

傳沛字古本有作旆字者王弼以爲幡幔則是旆也幡幔圍蔽於内者豐其沛其暗更甚於蔀也三明體而反暗於四者所應陰暗故也三居明體之上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上陰柔又无位而處震之終既終則止矣不能動者也它卦至終則極震至終則止矣三无上之應則不能成豐沫星之微小无名數者一有是字見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而見

沬者也右肱人之所用乃折矣其无能為可知賢智之才遇明君則能有爲於天下上无可賴之主則不能有為如人之折其右肱也人之爲有所失則有所歸咎曰由是故致是若欲動而无右肱欲爲而上无所賴則不能而已更復何言无所歸咎也

本義沛一作斾謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沬小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其

象占如此

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

傳三應於上上應而无位陰柔无勢力而處既終其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折終不可用矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

傳四雖陽剛為動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故爲豐其蔀

蔀周圍掩蔽之物周圍則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故爲夷主居大臣之位而得一作德大有同字在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才得在下之賢為之助則能致豐大乎曰在下者上有當位為之與在上者下有賢才爲之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能也五陰

小居尊而震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何為蓋非陽剛中正不能致天下之豐也

本義象與六二同夷等夷也謂初九也其占爲當豐而遇暗主下就同德則吉也

象曰豐其蔀位不當也

傳位不當謂以不中正居高位所以一作非闇而不能致豐一有乎字

日中見斗幽不明也

傳謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也

遇其夷主吉行也

傳陽剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則爲吉也

朱氏附録問豐九四近昬暗之君所以有豐其蔀日中見斗之象亦是它本身不中正所致故象云位不當也先生曰也是如此

六五來章有慶譽吉

傳五以陰柔之才爲豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也爲五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相爲用之義五若能來章則

有慶譽而吉也然六五无虛己下賢之義聖人設

此義以爲教耳

本義質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而

吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則

如其占矣

象曰六五之吉有慶也

傳其所謂吉者可以有慶福及于天下也人君雖

柔暗若能用賢才則可以爲天下之福唯患不能

耳

上六豐其屋蔀其家闚其戸闃其无人三嵗不覿凶闃苦鵙反象同

傳六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如上一无上字六者處无一當其凶可知豐其屋處太高也蔀其家居不明也以陰柔居豐

大而在无位之地乃高亢昏暗自絶於人人誰與
之故闃其戶閴其无人也至於三歲之久而不知
變其凶宜矣不覿謂尚不見人蓋不變也六居卦
終有變之義而不能遷是其才不能也
本義以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故
爲豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障
蔽之深其凶甚矣
象曰豐其屋天際翔也闃其戶閴其无人自藏也

傳六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闚其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自高大故皆棄絶之自藏避而弗與親也

本義藏謂障蔽

朱氏附録豐其屋天際翔也似是説如翬斯飛檥言其屋之大障蔽閤○天際翔也是其屋高大至於天際卻只是自障蔽○問此卦後面諸

爻不甚好曰是它忒豐大了這物事盛極去不得了必衰人君於此之時當如奉盤水戰兢自持方无傾側滿溢之患

䷷ 艮下離上

傳旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也爲卦離上艮下山止而不遷火行而不居爲去而不處之象故為旅也又麗乎外亦旅之象

旅小亨旅貞吉

傳以卦才言也如卦之才可以小亨得旅之貞正而吉也

本義旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之正則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正而不可須臾離也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

傳六上居五柔得中乎外也麗於上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得（一作能）處旅之道

本義以卦體卦德釋卦辭

旅之時義大矣哉

傳天下之事當隨時各適其宜而旅爲難處故稱其時義之大

本義旅之時爲難處

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

傳火之在高明无不照君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止亦慎象觀火

行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪
而入豈可留滯淹久也
本義慎刑如山不留如火
朱氏附録明慎用刑而不留獄卻只是火在山
上之象又不干旅事
初六旅瑣瑣斯其所取災
傳六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處
旅困而在卑賤所存汚下者也志卑之人既處旅

困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能爲也四陽性而離體亦非就下者也又在旅與它卦為大臣之位者異矣本義當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

傳志意窮迫益自取災也災眚對言則有分獨言則謂災患耳

六二旅即次懷其資得童僕貞

傳二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得内外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓

之際得免於災厲則已善矣

本義即次則安懷資則裕得其童僕之正信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

象曰得童僕貞終无尤也

傳羈旅之人所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无悔矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲喪息浪反下同

傳處旅之道以柔順謙下爲先三剛而不中又居下體之上與艮之上有自高之象在旅而過剛自高致困災之道也自高則不順於上故上不與而焚其次失所安也上離爲焚象過剛則暴下故下離而喪其童僕之貞信謂失其心也如此則一作者危厲之道也

本義過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句爲義

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

傳旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義當喪也在旅而以過剛自高待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而失其童僕之心為可危也

本義以旅之時而與下之道如此義當喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

傳四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔

能下之象得旅之宜也以剛明之才為五所與為

初所應在旅之善者也然四非正位故雖得其處

止不若二之就次舍也有剛明之才為上下所與

乃旅而得貨財之資器用之利也雖在旅為善然

上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其才行

其志其心不快也云我者據四而言

本義以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如

此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應

故其心有所不快也

朱氏附録資斧有做齎斧說底這資斧在巽上說也自分曉然而旅中亦豈可无備禦底物事次第這便是

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

傳四以近君爲當位在旅五不取君義故四爲未得位也曰然則以九居四不正爲有咎矣曰以剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志

故雖得資斧於旅爲善其心志未快也

六五射雉一矢亡終以譽命射食亦反

傳六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羇旅之人動而或失則困辱隨之動而无失然後爲善離為雉文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終能致譽命也譽令聞也命福禄也五居文明之位

有文明之德故動必中文明之道也五君位人君无旅旅則失位故不取君義

本義雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者爲射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也

朱氏附録亡字正如秦无亡矢遺鏃之亡不是如伊川之說易中凡言終吉者皆是初不甚好

象曰終以譽命上逮也

傳有文明柔順之德則上下與之逮與也能順承於上而上與之爲上所逮也在上而得乎下爲下所上一无上字逮也在旅而上下與之所以致譽命也旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命則非旅也困而親寡則爲旅不必在外也

本義 上逮言其譽命聞於上也

朱氏附録 上逮也不得如伊川説

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶易以豉反或曰與大壯同

傳鳥飛騰處高者也上九剛不中而處最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其所安宜矣巢鳥所安止一有上字焚其巢失其所安无所止也在離上爲焚象陽剛自處於至高始快其意故先笑既而失安莫與故號咷輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛

于易謂忽易以失其順也離火性上爲躁易之象上承鳥焚其巢故更加旅人字不云旅人則是鳥笑哭也

本義上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

傳以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之事方以極剛自高爲得志而笑不知喪

其順德於躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺知則不至於極而號咷矣陽剛不中而處極固有高亢躁動之象而火復焚上則又甚焉

䷸ 巽上
巽下

傳巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羈旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也爲卦一陰在二陽之下巽順於陽所以爲巽也

巽小亨利有攸往利見大人

傳卦之才可見小亨利有攸往利見大人也巽與兊皆剛中正巽説兊一作義亦相類而兊則亨巽乃小亨者兊陽之爲也巽陰之爲也兊柔在外用柔也巽柔在内性柔也巽之亨所以小也

本義巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象爲風亦取入義陰爲主故其占爲小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故

又曰利見大人也

朱氏附録巽有入之義巽爲風如風之入物只爲巽便能入義理之中无細不入

彖曰重巽以申命

傳重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象又重爲重復之義君子體重巽之義以申復其命令申重復也丁寧之謂也

本義釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故爲申命也

朱氏附録 巽卦是於重巽上取義重巽所以爲申命○問重巽以申命重字之義如何曰只是重卦故曰重巽八卦之象皆是如此問申字是兩畨降命令否曰非也只是丁寧反復說便是申命○巽風也風无所不入如命令丁寧告戒无所不至又曰風之吹物无處不入无物不鼓

動詔令之入人淪肌浹髓亦如風之動物也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

傳以卦才言之陽剛居巽而得中正巽順於中正之道也陽性上其志在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順於剛其才如是雖内柔可以小亨也

利有攸往利見大人

傳巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善

道必知所從能巽居其陽剛中正之大人則為利故利見大人也如五二之陽剛中正大人也巽順不於大人未必不為過也

本義以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

象曰隨風巽君子以申命行事

傳兩風相重（一作從）隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象而以申命令行政事隨與重上

下皆順也上順下而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也命令政事順理則合民心而民順從矣

本義隨相繼之義

初六進退利武人之貞

傳六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽大過則志意恐畏而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能

用武人剛貞之志則為宜也勉爲剛貞則无過畏恐畏之失矣

本義初以陰居下為巽之主畏巽之過故爲進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

傳進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也治謂脩立也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

傳二居巽時以陽處隂而在下過於巽者也牀人之所安巽在牀下是過於卑過所安矣人之過於卑巽非恐怯則諂説皆非正也二實剛中雖巽體而居柔爲過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絶怨咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也茍至誠安於謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人

不察其誠意則以過巽爲諂矣

本義二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占爲能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

朱氏附録九二得中所以過於巽爲善

象曰紛若之吉得中也

傳二以居柔在下爲過巽之象而能使通其誠意

者衆多紛然由得中也陽居中爲中實之象中既誠實則一无則字人自當信之以誠意則非諂畏也所以吉而无咎

九三頻巽吝

傳三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而爲之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎故頻

失而頻巽是可吝也

本義過剛不中居下之上非能巽者勉爲屢失吝之道也故其象占如此

朱氏附録九三頻巽不比頻復復是好事所以頻復爲无咎巽不是大做好底事九二别无伎倆只管今日巽了明日又巽自是可吝

象曰頻巽之吝志窮也

傳三之才質本非能巽而上臨之以巽承重剛而

履剛勢不得行其志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之甚也

六四悔亡田獲三品

傳陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一爲乾豆一供賔

客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂徧及上下也四之地本有悔以處之至善故悔一无悔字亡而復有功天下之事茍善處則悔或可以為功也

本義陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而以爲卜田之吉占也三品者一爲乾豆一爲賔客一以充庖

朱氏附録卜田之吉占特於巽之六四言之此

等處有可解者有不可解者只得虛心玩味闕其所疑不可强穿鑿也○田獲三品伊川主張作巽於上下説得較牵强

象曰田獲三品有功也

傳巽於上下如田之獲三品而徧及上下成巽之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉先西薦反後胡豆反

傳五居尊位爲巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无所不利貞正中也處巽出令皆以中正爲吉柔巽而不貞則有悔安能无所不利也命令之出有所變更也无初始未善也有終更之使善也若已善則何用命也何用更也先庚三日後庚三日吉出命更改一作故之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也

十干戊己爲中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦

本義九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

朱氏附録无初有終也鴋歸是伊川説始未善是无初更之而善是有終自貞吉悔亡以下都是這一箇意思一如坤卦先迷後得以下都只是一箇意思○先庚後庚是説那後更變了底一截○先庚三日後庚三日不知是如何看來又似設此爲卜是吉模㨾蠱之先甲三日是辛後甲三日是丁此庚先庚三日亦是丁丁與辛皆是古人祭祀之日但癸日不見用處

象曰九五之吉位正中也

傳九五之吉以正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過无不及一作過不及正得其中也處柔巽與出命令唯得中爲善失中則悔矣

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

傳牀人所安也在牀下過所安之義也九五巽之極過於巽者者一字无也資所有也斧以斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居

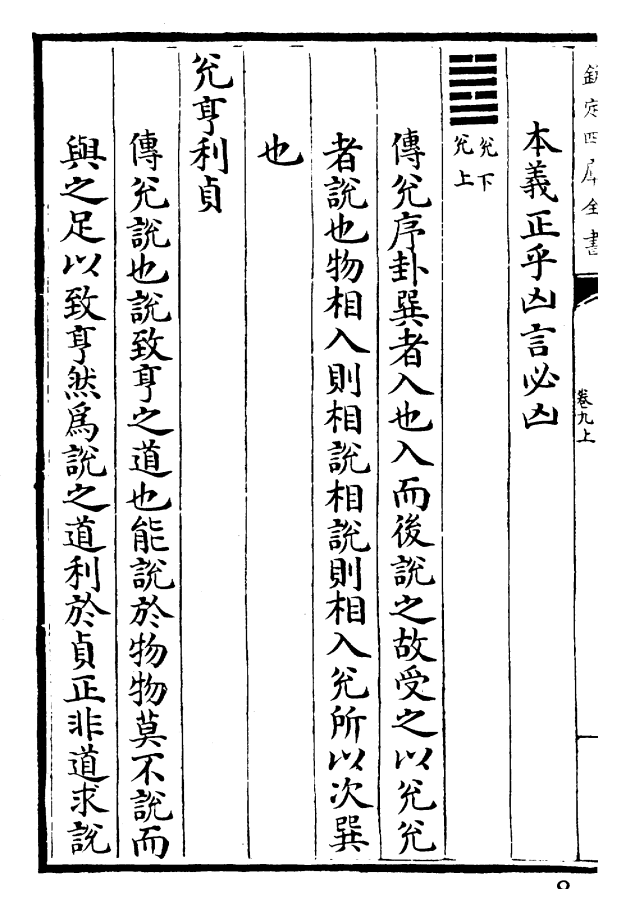
上而過巽至於自失在正道爲凶也

本義巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖正亦凶矣居巽之極失其剛陽之德故其象占如此

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

傳巽在牀下過於巽也處巽之上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失得爲正乎乃凶道也

巽本善行故疑之曰得爲正乎復斷之曰乃凶也

本義正乎凶言必凶

䷹ 兌下兌上

傳兌序卦巽者入也入而後説之故受之以兌兌者説也物相入則相説相説則相入兌所以次巽也

兌亨利貞

傳兌説也説致亨之道也能説於物物莫不説而與之足以致亨然爲説之道利於貞正非道求説

則爲邪諂而有悔咎（一作吝）故戒利貞也

本義兊説也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象爲澤取其説萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故説而亨柔外故利於正蓋説有亨道而其妄説不可以不戒故其占如此又柔外故爲説亨剛中故利於正亦一義也

朱氏附録川壅爲澤坎爲川兊爲澤澤是水不流底坎下一畫閉合時便成兊卦便是川壅爲

澤之象

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉先西薦反又如字難乃旦反

傳兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而為陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象故為說而能貞也利貞說之道宜在一作貞也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以

上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以干百姓之譽者苟說之道違道不順天干譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服无斁故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心一无心字說服於義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君一作君人之道以人心說服爲本故聖人贊其大

本義兊説也釋卦名義剛中而柔外説以利貞是以順乎天而應乎人説以先民民忘其勞説以犯難民忘其死説之大民勸矣哉以卦體釋卦辭而極言之

朱氏附録兊説若不是剛中便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中柔外來説以先民如利之而不庸順天應人革卦就革命上説兊卦就説上説後人都做應天順人説了到了順天應

人是言順天理應人心胡致堂管見中辨這箇也好○說若不剛中便是違道干譽

象曰麗澤兌君子以朋友講習

傳麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之象

程氏附録　天下之說不可極惟朋友講習雖過

說无害兌澤有相滋益處一本注云兌澤有自相滋益之意

本義兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

初九和兌吉

傳初雖陽爻居說體而在最下无所係應是能卑下和順以爲說而无所偏私者也以和爲說而无所偏一无偏字私說之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則能和无應則不偏處說如是所以吉也

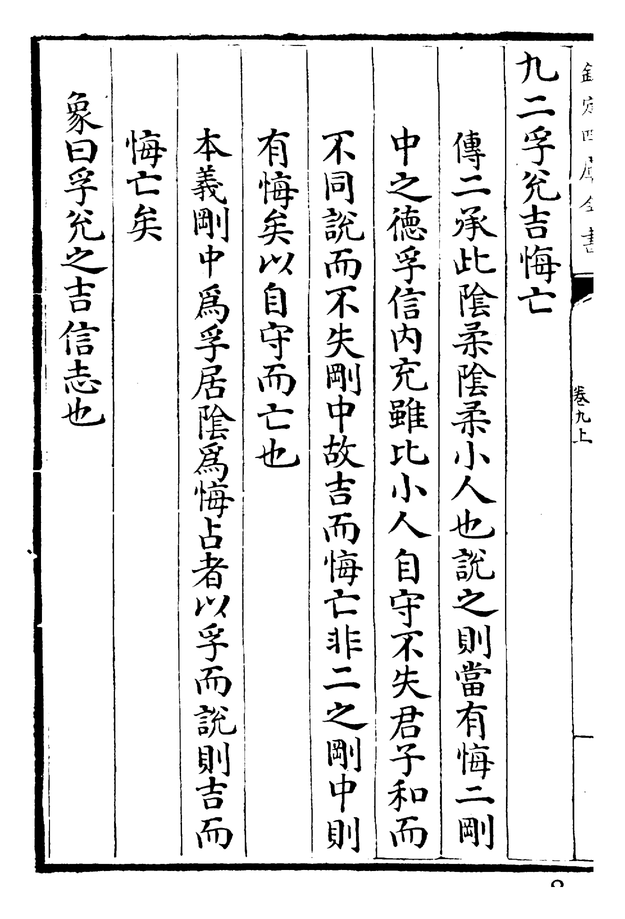
本義以陽爻居說體而處最下又无係應故其象

占如此

象曰和兌之吉行未疑也

傳有求而和則涉於邪諂初隨時順處一作處順心无所係无所爲也以和而已是以吉也象又以其處說在下而非中正故云行未疑也其行未有可疑謂未見其有失也若得中正則无是言也說以中正爲本爻直陳其義象則推而盡之

本義居卦之初其說也正未有所疑也

九二孚兌吉悔亡

傳二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信内充雖比小人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也

本義剛中爲孚居陰爲悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

傳心之所存爲志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也

六三來兌凶

傳六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比於在下之陽枉已非道就以求說所以凶也之内爲來上下俱陽而獨之内者以同體而陰性性一作陰下也失道下行也

本義陰柔不中正爲兌之主上无所應而反來就

二陽以求説凶之道也

象曰來兌之凶位不當也

傳自處不中正无與而妄求説所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

傳四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所説也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能有定也兩間謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之

介若介然守正而疾惡邪惡則有喜也從五正也説三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物爲有喜也若四者得失未有定係所從耳

本義四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所説未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此爲戒深矣

象曰九四之喜有慶也

傳所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也

九五孚于剝有厲

傳九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼小人者未

嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順
命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而强仁
耳五若誠心信小人之假善爲實善而不知其包
藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人爲
戒之意深矣剥者消陽之名陰消陽者也蓋指上
六故孚于剥則危也以五在說之時而密比於上
六故爲之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒
也說之感人易入而可懼也如此

本義剥謂陰能剥陽者也九五陽剛中正然當説之時而居尊位密近上六上六陰柔爲説之主處説之極能妄説以剥陽者也故其占但戒以信于

上六則有危也

象曰孚于剥位正當也

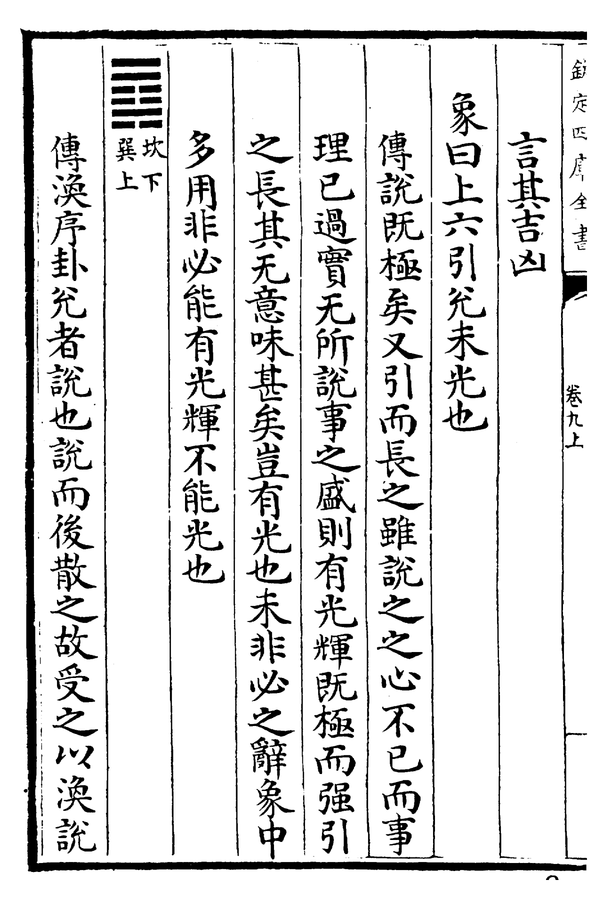
傳戒孚于剥者以五所處之位正當戒也密比陰柔有相説之道故戒在信之也

本義與履九五同

上六引兌

傳它卦至極則變兌爲說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也故說既極矣又引而長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其邪說六三則承乘皆非正是以有凶

本義上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與爲說而不能必其從也故九五當戒而此爻不

言其吉凶

象曰上六引兑未光也

傳說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已過實无所說事之盛則有光輝既極而强引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝不能光也

坎下
巽上

傳渙序卦兑者說也說而後散之故受之以渙說

則舒散也人之氣憂則結聚説則舒散故説有散義涣所以繼兊也爲卦巽上坎下風行於水上水遇風則涣散所以爲涣也

涣亨王假有廟利涉大川利貞假庚白反下同

傳涣離散也人之離散由乎中人心離則散矣治乎散亦本於中一作必由一有利貞字能收合人心則散可聚也故卦之義皆主於中利貞合涣散之道在乎正固也

本義渙散也爲卦下坎上巽風行水上離披解散之象故爲渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

朱氏附録 此卦只是卜祭吉又更宜涉川○問萃言王假有廟是卦中有萃聚之象故可以爲

聚祖考之精神而享祭之吉占渙卦既散而不聚本象不知何處有立廟之義恐是卦外立意謂渙散之時當聚祖考之精神邪爲是下卦是坎有幽隂之義因此象而設立廟之義邪曰坎固是有鬼神之義然此卦未必是因此爲義且作因渙散而立廟説大抵這處都見不得

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同上如字又時掌反

傳渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故亨也

本義以卦變釋卦辭

朱氏附録問剛來而不窮窮是窮極來處乎中

不至窮極否曰是居二爲中若在下則是窮矣

○剛來不窮是九三來做二柔得位而上同是

六二上做三此說有些不穩卻爲是六三不喚

做得位然而某這箇例只是一爻互換轉移无

那隔驀兩爻底○九二渙奔其机是以卦變言

之自三來居二得中而不窮所以爲安如机之

安也六三是自二往居三未爲得位以其上同

於四所以爲得位彖辭如此說得密若云上應

九爲上同恐如此跳過了不得此亦是依文解義説終是不見得三來居二之爲安二之於三爲得位是如何

王假有廟王乃在中也

傳王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王者收合人心至於有廟乃是在其中也在中謂求得其中攝其心之謂也中者心之象剛來而不應柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙

之道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣亨帝立廟民心所歸從也歸人心之道无大於此故云至于有廟拯涣之道極於此也

本義中謂廟中

朱氏附録　王乃在中是指廟中言宜在廟祭祀伊川先生説得那道理多了它見得許多道理了不肯自做它説須要寄搭放在經上易不須説得深只是輕輕地説過

利涉大川乘木有功也

傳治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙也木在水上乘木之象乘木所以涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有是象也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

傳風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至于享帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀

之報出於其心故享帝立廟人心之所歸也係人心合離散之道无大於此

程氏附録萃渙皆享於帝立廟因其精神之聚而形於此爲其渙散故立此以收之

本義皆所以合其散

初六用拯馬壯吉

傳六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜

早方始而拯之則不至於渙也爲教深矣馬人之所托也托於壯馬故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始爲力則易時之順也

本義居卦之初渙之始也始渙而拯之爲力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順

乎九二故其象占如此

象曰初六之吉順也

傳初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用拯能順乎時也

九二渙奔其机悔亡机音几

傳諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以爲安者也俯就下也奔急往也二與初雖

非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初爲机初謂二爲馬二急就於初以爲安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力爲一作而勝先儒皆以五爲机非也方渙離之時二陽豈能同也若能同則成濟渙之功當大一有吉字豈止悔亡而已机謂俯就也

本義九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮

能亡其悔者也故其象占如此葢九奔而二机也

朱氏附録人事上説時是來就那安處

象曰渙奔其机得願也

傳渙散之時以合爲安二居險中急就於初求安也賴之如机而亡其悔乃得所願也

六三渙其躬无悔

傳三在渙時獨有應與无渙散之悔也然在陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙

而及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙之悔也

本義陰柔而不中正有私於已之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

象曰渙其躬志在外也

傳志應於上在外也與上相應故其身得免於渙而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也

朱氏附録六三渙其躬志在外也是舍己從人意思

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

傳渙四五二爻義相須故通言之彖故曰上同也四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足爲之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以

能濟渙也天下渙散而能一无能字使之羣聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思賛美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非大賢智孰能如是

本義居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與爲能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成其大羣使所散者聚而若

丘則非常人思慮之所及也

朱氏附録老蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也此説雖程傳有所不及如程傳之説則是羣其渙非渙其羣也蓋當人心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉也又曰渙其羣言散小羣做大羣如將小物事幾把解来合做一大把東坡説這一

爻最好緣它會做文字理會得文勢故説得合

○渙有丘之義但不知六四爻如何當得此義

又曰六四一爻未見有大好處今爻辭卻説得

恁地浩大皆不可曉

象曰渙其羣元吉光大也

傳稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五

而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五

言其成功君臣之分也

九五渙汗其大號渙王居无咎

傳五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯在浹洽於人心則順從也當使號令洽浹一作於民心如人身之汗浹於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位爲稱而无咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五唯言稱其位也渙之四五通言者渙

以離散爲害拯之使合也非君臣同功合力其得濟乎爻義相須時之冝也一作而已

本義陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此

九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

朱氏附録渙汗其大號聖人當初就人身上說一汗字爲象不爲无意蓋人君之號令當出乎

人君之中心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處无不被而及之亦由人身之汗出乎中而浹乎四體也○渙汗其大號號令當散如汗之出千毛百竅中迸散出來這箇物出不會反卻不是説到號令不當反只是取其如汗之散出自有不反底意思

象曰王居无咎正位也

傳王居謂正位人君之尊位也能如五之爲則居

尊位爲稱而无咎也

朱氏附録散居積須是在它正位方可五象王居无咎只是節做四字句伊川泥其句所以説得王居无咎差了如上九象亦同

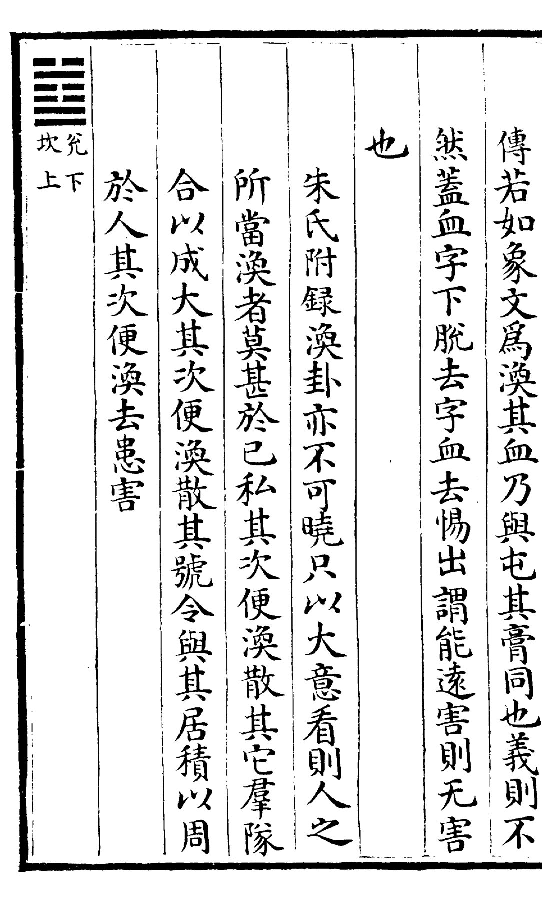
上九渙其血去逖出无咎

傳渙之諸爻皆无係應亦渙離之象唯上應於三三居險陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷害畏懼之象故云血惕然九以陽剛處渙

之外有出渙之象又居巽之極爲能巽順於事理故云若能使其血去其惕出則无咎也其者所有也渙之時以能合爲功獨九居渙之極有係而臨險故以能出渙遠害爲善也

本義上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

象曰渙其血遠害也遠袁萬反

傳若如象文爲渙其血乃與屯其膏同也義則不然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无害也

朱氏附録渙卦亦不可曉只以大意看則人之所當渙者莫甚於已私其次便渙散其它羣隊合以成大其次便渙散其號令與其居積以周於人其次便渙去患害

兌下
坎上

傳節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則當節止之節所以次渙也爲卦澤上有水澤之容有限澤上置水滿則不容爲有節之象故爲節

節亨苦節不可貞

傳事既有節則能致亨通故節有亨義節貴適中過則苦矣節至於苦豈能常也不可固守以爲常不可貞也

本義節有限而止也爲卦下兊上坎澤上有水其容有限故爲節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於大甚則苦矣故又戒以不可守以爲正也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

傳節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以爲節所以能亨也

本義以卦體釋卦辭

苦節不可貞其道窮也

傳節至於極而苦則不可堅固常守其窮已窮極也

本義又以理言

說以行險當位以節中正以通

傳以卦才言也内兊外坎說以行險也人於一作之所說則不知已遇艱險則思止方說而止爲節之

義當位以節五居尊當位也在澤上而節也當位而以節主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣

本義又以卦德卦體言之當位中正指五又坎爲通

朱氏附録說以行險伊川之説是也説則欲進而有險在前進不得故有止節之義○問節卦大體以當而通爲善觀九五中正而通本義云

坎爲通豈水在中間必流而不止邪曰然

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

傳推言節之道天地有節故能成四時无節則失序也聖人立制度以爲節故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣

本義極言節道

朱氏附録天地節而四時成天地轉來到這裏

相節了更没去處今年冬盡了明年又是春夏秋冬到這裏厮匝了更去不得這箇折做兩截兩截又折做四截便是春夏秋冬它是自然之節初无人使它聖人則因其自然之節而節之如脩道之謂教天秩有禮之類皆是天地則和這箇都无只是自然如此聖人法天做這許多節掯出來

象曰澤上有水節君子以制數度議德行行下孟反

傳澤之容水有限過則盈溢是有節故爲節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以爲節也數多寡度法制議德行者存諸中爲德發於外爲行人之德行當義則中節議謂商度求中節也

初九不出戶庭无咎

傳戶庭戶外之庭門庭門內一作外之庭初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故一无故字戒

之謹守至於不出戸庭則无咎也初能固守終或渝之不謹於初安能有卒故於節之初爲戒甚嚴也

本義戸庭戸外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此

象曰不出戸庭知通塞也

傳文辭於節之初戒之謹守故云不出戸庭則无咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守

不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信一无信字水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所節唯言與行節於言則行可知言當在先也

九二不出門庭凶

傳二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭

不之於外也謂不從於五也二五非隂陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶也不合於五乃不正之節也以剛中正為節如懲忿窒慾損過抑有餘一作益不及是也不正之節如嗇節於用懦節於行是也
本義門庭門内之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此
朱氏附録戸庭是初爻之象門庭是第二爻之

象戶庭未出去在門庭則已稍出矣就爻位上推戶庭主心門庭主事○問君子之道貴乎得中節之過雖非中道然亦愈於不節者如何便會凶如九二不出門庭雖是失時亦未失爲恬退守節者乃以凶何也先生沈思良久曰這處便局定不得若以占言之且只寫下少間自有應處眼下皆未見得若以道理言之則有可爲之時乃不出而爲之這便是凶之道不是別更

有凶

象曰不出門庭凶失時極也

傳不能上從九五剛中正之道成節之功乃係於私暱之陰柔是失時之至極所以凶也失時失其所宜也

六三不節若則嗟若无咎

傳六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和說若能自節而順於義則可以无過不然則必

咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若已所自致无所歸咎也

本義陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

象曰不節之嗟又誰咎也

傳節則可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎 一作无

本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也

六四安節亨

傳四順承九五剛中正之道是以中正爲節也以陰居陰安於正也當位爲有節之象下應於初四坎體水也水上溢爲无節就下有節也如四之義非強節之安於節者也故能致亨節以安爲善強守而不安則不能常豈能亨也

本義柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此

象曰安節之亨承上道也

傳四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五剛中正之道以爲節足以亨矣一作是以亨也餘善亦不出於中正也

九五甘節吉往有尚

傳九五剛中正居尊位爲節之主所謂當位以節中正以通者也在已則安行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有

可嘉尚也

本義所謂當位以節中正以通者也故其象占如此

朱氏附録安節是安穩自在甘節是不辛苦喫力底意思甘便對那苦甘節與禮之用和爲貴相似不成人君得甘節吉時也要節天下大率人一身上各自有箇當節底

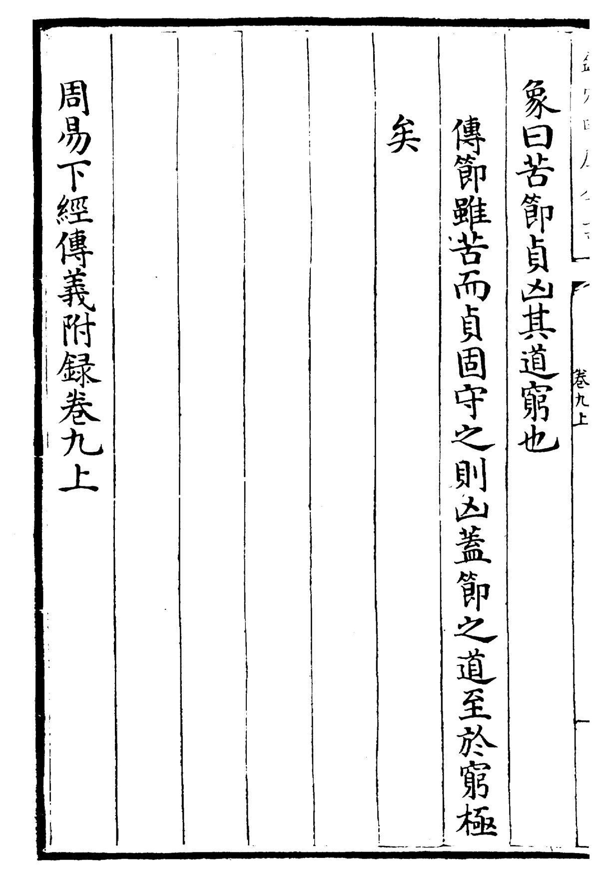
象曰甘節之吉居位中也

傳既居尊位又得中道所以吉而有功節以中爲貴得中則正矣正不能盡中也

上六苦節貞凶悔亡

傳上六居節之極節之苦者也居險之極亦爲苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與它卦之悔亡辭同而義異也

本義居節之極故爲苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

象曰苦節貞凶其道窮也

傳節雖苦而貞固守之則凶蓋節之道至於窮極矣

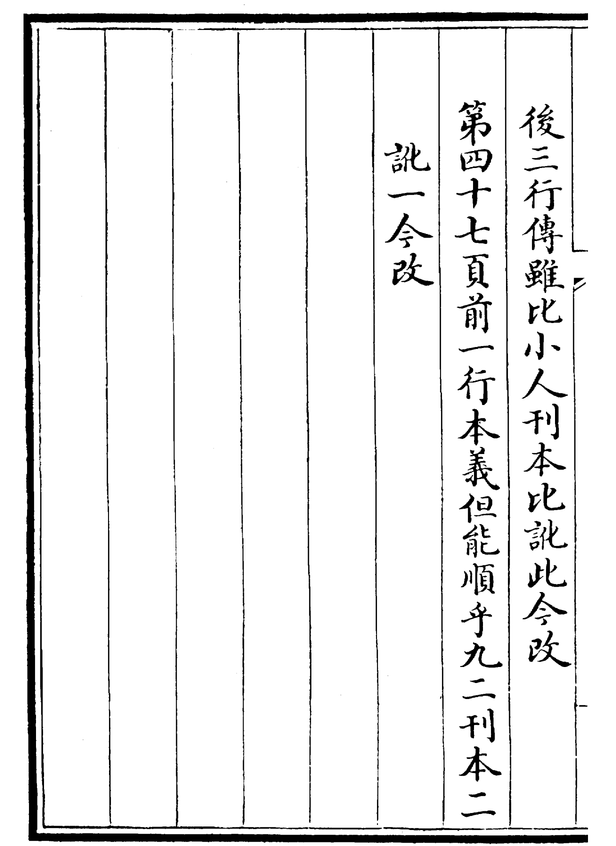
周易下經傳義附録卷九上

謹按第六頁後七行問動非明則无所之刊本非訛皆今改

第十七頁前三行愼刑如山刊本愼沿宋諱作謹今改

第二十一頁前四行能合文明之道刊本合訛令今改

第三十七頁後二行傳二剛中之德刊本二訛亡今改

後三行傳雖比小人刊本比訛此令改
第四十七頁前一行本義但能順乎九二刊本二
訛一令改

覆校官檢討臣季學錦

校對官檢討臣王鍾健

謄錄監生臣左　詢